

A Critical Evaluation of the Theory of Pluralism of Salvation in the Holy Qur'an: A Case Study of Criticizing the Admiration of the People of the Book*

Jafar Golbarari¹
Fatemeh Fazlian²

ABSTRACT

Today, one of the issues most subjected to criticism and discussion in scientific communities is the theory of "Pluralism of Salvation," which holds that followers of other religions are also will reach salvation according to the Holy Qur'an, because God has favored them and praised them in the Holy Qur'an, as mentioned in the verse 113 of Aal Imran, and 66 of Al-Maida . This research using a descriptive-analytical approach ,tries to criticize this hypothesis scientifically, and by explaining their doubts and reasons, trying to answer the question: "Is the salvation of different religions followers and their admiration in the Qur'an because of the truthfulness and validity of the teachings of those religions, or is there another reason for it?"; "To what extent will Jewish and Christian will reach salvation and happiness in the afterlife?" and generally" ,What are the factors and obstacles that can be seen to achieve afterlife happiness for believers in Abrahamic religions other than Islam according to the Quran "?

To answer these questions, the terms such as pluralism *sawz* and *falah* have been first defined, and then the concept of *najat* "salvation" has been examined from different perspectives. Also, while expressing the kinds of pluralism, different viewpoints on the diversity of religions were mentioned. Therefore, the factors and obstacles to salvation were discussed and researched from the perspective of the Holy Qur'an, and then a critical analysis was made about the reasons for affirming pluralistic salvation in the Holy Qur'an .

What the researchers found in this research is that salvation in both pluralistic titles is absolutely false ;but it can be accepted from a special perspective under conditions .In our opinion the criterion for salvation is performing the assigned duty to the best of one's ability .In fact, the ability of the accountable person is of great importance in both cognitive and behavioral dimensions.

KEYWORDS :People of the Book ,Pluralism of Salvation, Criticism of Praise of the People of the Book.

* Received: 2024 Febr ٢٤, Accepted: 2024 Apr 23

¹ A graduate of the fourth level of the seminary of Qom | jaafar6464@yahoo.com

² Level 4 student of Qom seminary | fatemehe.fazlyan3@gmail.com

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

ارزیابی انتقادی نظریه پلورالیسم نجات در قرآن کریم: مورد پژوهی نقد تمجید

اهل کتاب*

جعفر گل براری^۱

فاطمه فضلیان^۲

چکیده

امروزه یکی از مسائل پر نقد و بحث در مجتمع علمی، مسئله‌ی پلورالیسم نجات است که قائل بر این مهم‌لند که پیروان ادیان دیگر به اذعان قرآن کریم از نجات‌یافتگان هستند و خداوند در قرآن کریم از آن‌ها به تکریم و تمجید یاد کرده است از جمله آیاتی را که مؤید نظرات خود ارائه می‌دهند آیات ۱۱۳ آل عمران و ۶۶ مائده است. این پژوهش که بر روش توصیفی - تحلیلی استوار است، با تغیر شبهات و استنادات آن‌ها به نقد علمی و پاسخ به این سؤال پرداخته که آیا نجات پیروان ادیان متعدد و تمجید از آن‌ها در قرآن به دلیل حقایق و درستی آموزه‌های آن ادیان است یا توجیه دیگری دارد؟ و عمل کنندگان بر اساس تعالیم یهود و نصارا تا چه میزان از سعادت اخروی بهره‌مند خواهند بود؟ اساساً چه عوامل و مواعنی را از نگاه قرآنی می‌توان ناظر بر نیل به سعادت اخروی معتقدان به سایر ادیان برآهیمی غیر از اسلام دانست؟ بر این اساس در این مقاله اصطلاحاتی مانند پلورالیسم، فوز و فلاح تعریف شد و مفاهیمی مانند «نجات» از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضمن بیان شاخه‌های پلورالیسم، به دیدگاه‌های مختلف درباره تبعی ادیان نیز اشاره شد. عوامل و مواعن نجات از دیدگاه قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه به دلایل تأیید پلورالیسم نجات از دیدگاه قرآن موردنقد و بررسی قرار گرفت. آنچه پژوهشگران در این پژوهش به آن دست یافته‌اند این است که در هر دو عنوان پلورالیسم نجات به صورت مطلق امری باطل است؛ اما با یک نگاه می‌توان آن را به صورت مشروط پذیرفت. به اعتقاد ما ملاک نجات، عمل به تکلیف در حد توان است. در واقع توان مکلف در دو حوزه ادراکی و رفتاری قبل ملاحظه است.

واژه‌های کلیدی: اهل کتاب، پلورالیسم نجات، نقد تمجید اهل کتاب.

* تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۴.

^۱. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، (نویسنده مسئول) | jaafar6464@yahoo.com

^۲. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم | fatemehe.fazlyan3@gmail.com

۱. بیان مسئله

پلورالیسم به معنی کثرت‌گرایی با مفاهیم پلورالیسم دینی و برونو دینی یکی از بحث‌های پردازمنه در کلام جدید است. هرچند فلاسفه نیز در خصوص آن بحث‌های زیادی داشته‌اند. قرآن کریم با معرفی دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی از سویی از همگان می‌خواهد به اسلام عقیده یابند و راه سعادت دنیوی و اخروی را در عمل به دستورات اسلام می‌داند؛ از سویی دیگر برای سایر ادیان الهی و پیروان آن‌ها نیز ارزش و اعتبار قائل شده است؛ ولی این بدان معنا نیست که هر که به هر عقیده‌ای – هرچند غیر الهی – پایبند باشد به سعادت و نجات رهنمون می‌گردد. نجات پیروان همه ادیان و مکاتب فکری از مسائل مهم در بحث تکثر ادیان مختلف است چراکه همواره وضع اکثریت مخالف دغدغه همه افرادی است که خود را بر حق و اهل نجات می‌دانند. درواقع حل این مسئله پاسخ به سؤال درونی هر فردی است که انحصار نجات را صرفاً در پیروان قلیل خود، امری بعيد می‌داند؛ به عبارت دیگر طرح برخی از پرسش‌های اساسی در این زمینه سبب می‌شود که به کمیت افراد سعادتمند و نجات یافته تأمل جدی شود. سؤالاتی مانند اینکه آیا صرفاً یک دین حق وجود دارد؟ با فرض حقانیت یک دین، آیا نجات فقط در گروه دست‌یابی به دین حق است یا آنکه در پرتو عوامل دیگر نیز تبیین پذیر است؟

به علاوه آنکه حل این مسئله می‌تواند مقدمه‌ای برای حل بسیاری از منازعات اجتماعی و افزایش تحمل و به تعییری تساهل پیروان ادیان و افکار مختلف باشد. بر این اساس در جهان امروز سه تفکر عمده انحصار گرایی، شمول گرایی و پلورالیسم دینی، در باب نجات بخشی ادیان مختلف مطرح شده است؛ اما اسلام با رد همه این موارد، تعریف خاصی از انحصار گرایی ارائه داده که به نوعی شمول گرایی را نیز داخل می‌کند. قرآن کریم در برخی آیات، به نقش ایمان و عمل به دینی خاص، در نجات افراد اشاره کرده و از همگان می‌خواهد به دستورات آن دین عمل کنند و به پیامبرش دستور به بیزاری و اعلام برائت از فعل آن‌ها را می‌دهد (۴۱/ یونس) و حتی در برخی آیات، پیروان ادیان مقلبل را تهدید و آن‌ها را به عذابی بزرگ و عده داده است (۴۱/ مائدہ) از طرفی دیگر ظواهر برخی آیات، حاکی از آن است که خداوند همه ادیان را حجت دانسته و عمل به دستورات نیک هر یک از آن‌ها را سبب نجات و رستگاری

می داند (۱۴۸ / بقره؛ مائدہ / ۴۸) برخی با استناد به آیات یادشده، نظریه پلورالیسم نجات را مطرح و بر این باورند که پیروان همه ادیان و مکاتب، در صورتی که به دستورات دین یا حدائق به الزامات عقلی عمل کنند، اهل سعادت و نجات هستند.

درواقع اسلام با پذیرش حقانیت دین نبی خاتم (ص) و انحصار اولیه نجات در عمل به آن دین، دیگران را با شرایطی خاص اهل نجات می داند؛ بنابراین در نوشتار حاضر قصد بر این است در مقام پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و به روش توصیفی- تحلیلی نظریه پلورالیسم نجات را بر اساس مورد پژوهی «تمجید اهل کتاب در قرآن کریم» مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. امروزه ادیان متعدد توحیدی و غیر توحیدی در دنیا وجود دارند که هر یک مدعی حقانیت و رستگاری دین و آین خود هستند که درنتیجه آن میلیاردها انسان پیرو ادیان و مکاتب دیگر را باطل می دانند و این خود سبب بروز اختلافات شدید اجتماعی و فرهنگی در بین عموم و حتی در بین متفکران شده است. درواقع این مسئله در روزگار کهن صرفاً در محافل علمی خاص مطرح می شد؛ اما در روزگار ما به عرصه عمومی پا گذاشته و در مورد مسائلی مانند عدل خداوند و...وارد شده است؛ از این رو، پاسخ به سؤالاتی مانند وضعیت کارهای نیک افراد غیر مسلمان، جایگاه آنها در قیامت و... ضروری به نظر می رسد. ضرورت امر ما بر آن داشت تا این مسئله را به صورت مستقل بررسی کنیم.

۲. مفاهیم و مبانی

واژه پلورال (plural) به معنای تعدد تکثر، چندگانگی، آین کثرت، کثرتگرایی، چندگرایی و پلورالیسم (pluralism) به معنای گرایش به تعدد است. (حیم، ۱۳۸۰: ۱۵۹). فرهنگ آکسفورد، پلورالیزم را به عبارت ذیل تفسیر نموده است زندگی در جامعه‌ای که از گروه‌های نژادی مختلف تشکیل یافته یا گروه‌هایی که دارای زندگی سیاسی دینی مختلف باشند. پذیرش این اصل که گروه‌های مختلف یادشده، می‌توانند در یک جامعه به صورت صلح‌آمیز زندگی کنند (سایدل، بی‌تا: ۶۴۴). پلورالیسم به اقسامی مانند «پلورالیسم دینی»، «پلورالیسم نجات» و «پلورالیسم اجتماعی» تقسیم می‌شود (بیات، ۱۳۸۶: ۱۴۲)؛ اما در مبحث تکثرگرایی دینی عناوین بدین گونه است:

الف) در حقانیت: بدین معنا که ادیان گوناگون همه از حقانیت برخوردار و راههایی

گوناگون بهسوی حقیقت مطلق‌اند. به گفته جان هیک حقیقت غایی در ذات خود یکی بیش نیست؛ اما بالقوه می‌تواند در تجربه‌های مختلف بشری به شیوه‌هایی گوناگون تجربه شود (هیک، ۱۳۸۴: ۵۱).

ب) در نجات و رستگاری: پیروان ادیان مختلف اهل نجات‌اند. هیک ضمن نقد تفسیر انحصارگرایان مسیحی از نجات، آن را «تبديل و تحول روحیه انسانی از خودمحوری به خدا (حقیقت) محوری» می‌داند که این امر لزوماً در حصار هیچ‌یک از سنت‌های دینی تاریخ بشر محدود نخواهد ماند؛ بلکه در درون همه سنت‌های دینی بزرگ عالم صورت می‌گیرد (هیک، ۱۳۷۸: ۶۹).

ج) در همزیستی اجتماعی: پیروان ادیان گوناگون می‌توانند زندگی مساملت‌آمیزی با یکدیگر در یک جامعه داشته باشند و حدود و حقوق یکدیگر را حرمت نهند (جمعی از نویسنده‌گان، ۱۳۸۲: ۵۴۰).

۳. اصل بحث تمجید اهل کتاب در قرآن

بدون تردید اسلام ناسخ ادیان گذشته است و این ناسخ بودن از عقاید اصلی مسلمانان بوده و با ادله صریح، اثبات شده است؛ اما در بعضی آیات قرآن کریم از اهل کتاب تمجید شده است و آن‌ها را مورد لطف قرار داده که این امر انحراف فکری و عقیدتی را برای برخی ایجاد کرد است که در ادامه بحث به بررسی آن خواهیم پرداخت.

الف) آل عمران / ۱۱۳

«لَيُسْوَا سَوَاءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوُنَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَسْأَلُونَ فِي الْحَيَّاتِ وَ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ»؛
اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی به طاعت خدا ایستاده‌اند و آیات خدا را در دل شب تلاوت می‌کنند و سجده بهجای می‌آورند. به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در انجام کارهای نیک، پیشی می‌گیرند و آن‌ها از صالح‌اند.

تقریر شبهه

به دنبال مذمت‌های شدیدی که در آیات قبل در سوره‌ی آل عمران از قوم یهود به عمل

آمد، قرآن در این آیه برای رعایت عدالت و احترام به حقوق افراد شایسته و اعلام این حقیقت که همه آن‌ها را نمی‌توان با یک چشم نگاه کرد از اهل کتابی حکایت می‌کند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده، عمل خیر انجام می‌دهند و بدین جهت موردستایش خداوند قرار گرفته‌اند و اتفاقاً آیه مذکور عام است؛ یعنی اطلاق آیه همه اهل کتاب از جمله مسلمین را شامل می‌شود. درواقع خداوند در این آیه خطابی عام به همه اهل کتاب از یهودی، مسلمان و... اعلام می‌دارد که ملاک نجات و سعادت اخروی ایمان به خدا و روز قیامت است؛ به عبارت دیگر این آیه درباره اهل کتاب است و اهل کتاب متعهد را می‌ستاید نه مسلمان شدگان آن‌ها را. صاحب تفسیر المنار به دو تفسیر در این زمینه اشاره کرده و در ذیل تفسیری که اهل کتاب را همان اهل کتاب فعلی می‌داند، می‌گوید: «ظاهر مدح آیه برای کسی است که مسلمان نشده و با پاییندی به دین خود، عمل صالح انجام می‌دهد نه کسی که الآن مسلمان شده و عمل صالح انجام می‌دهد چراکه برفرض آنکه فرد مسلمان شده باشد، معنا ندارد خداوند وی را اهل کتاب خطاب کند؛ بلکه باید به عنوان مؤمن مدح کند» (رشید رضا، بی‌تا، ج ۴: ۱۵۹).

بر این اساس با تکیه بر دیدگاه پلورالیسم نجات و استناد به آیه‌ی ۱۱۳ آل عمران ملاک نجات اخروی، پاییندی به همان کتاب آسمانی و دینی است که شخص آن را پذیرفته است چه مسیحی باشد چه یهود و چه مسلمان؛ درنتیجه پیروان کتب آسمانی انجلی و تورات به شرط عمل به دستورات کتب آسمانی شان بعد از ظهور اسلام نیز اهل نجات هستند.

نقد

آنچه بیان شد تنها به عنوان احتمالی است که در باب تفسیر این آیه بیان شده است که می‌تواند مؤید پلورالیسم نجات باشد؛ اما در مقابل احتمالات دیگری نیز وجود دارد که پلورالیسم نجات را نفی می‌کند، احتمالی که می‌تواند مورددپذیرش قرار گیرد که با قرائن و دیگر آیات قرآن کریم هماهنگی داشته باشد و اینکه به دو احتمال مطرح شده در این زمینه اشاره می‌کنیم:

۱. آیه مبارکه در صدد تمجید از اهل کتابی است که با آمدن نبی اکرم (ص) به وی ایمان آورده و تابع دین اسلام شده‌اند. درواقع بر اساس آیات مختلف قرآن کریم، برخی از

صفات نبی اکرم (ص) در تورات و انجیل مکتوب بوده و این دو کتاب مقدس با ذکر نام، به آمدن نبی جدید بشارت داده بودند و به همین جهت اهل کتاب نبی اکرم (ص) را به خوبی می‌شناختند: «وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ - إِنِّي مَرْيَمٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّنِي مِنَ النَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يُأْتِي مِنْ بَعْدِي أَشْهَدُ أَنَّمَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا بَشَّرُ مُبِينٍ» (صف / ۶). به همین منظور برخی از آن‌ها مسلمان شده‌اند؛ اما اکثریت آن‌ها در عین شناخت نبی خاتم، منکر وی شده و راه مخالفت را طی کردند. درین آن‌ها افراد پاکی بودند که با انباطاق نشانه‌های مطرح شده در کتاب مقدس بر نبی اکرم (ص) به وی ایمان آورده و در شمار مؤمنان قرار گرفتند این سخن مورد تأیید بسیاری از مفسرانی است که شأن نزول آیه را مربوط به بخشی از ایمان آورندگان به نبی می‌دانند.

در شأن نزول این آیه آمده است که آیات فوق درباره اسلام آوردن بعض اهل کتاب مانند عبدالله بن سلام یا نجاشی حاکم حبشه و فرستادگان او، نازل شده است. آنجا که ایمان آورندگان به اسلام از سوی هم کیشان سابق خود به کفر و شرارت متهم شدند؛ اما قرآن ایمان آنان را تصدیق می‌کند و برای آنان وعده بهشت و اجر می‌دهد) طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج ۲: ۵۱۸؛ ابوالفتوح رازی؛ ۱۴۰۸؛ طوسی، بی تاج ۲: ۵۶۳؛ سیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲: ۶۴؛ طبری، ۱۴۱۲ ق، ج ۴: ۳۵). ابن کثیر شأن نزول مذکور را به اکثر مفسران نسبت می‌دهد (ابن کثیر، ۱۴۱۹ ق، ج ۲: ۹۱).

توجه به شأن نزول آیه، خود می‌تواند به عنوان شاهدی بر این تفسیر باشد؛ یعنی مراد از اهل کتاب، کسانی هستند که پیشتر اهل کتاب بوده و سپس مسلمان شده‌اند. بر این اساس خداوند در این آیه از افرادی حکایت می‌کند که به خدا و پیغمبر اسلام ایمان آورده‌اند و خداوند از آن‌ها تعییر به اهل کتاب آورده است درحالی که آن‌ها قطعاً مسلمان بوده‌اند؛ از این‌رو، لزوماً مصدق اهل کتاب نباید افرادی باشد که فی الحال اهل کتاب هستند.

به علاوه آنچه از شأن نزول بیان شد، آیات قبل نیز احتمال یادشده را تأیید می‌کند. خداوند در دو آیه قبل، اسلام را بهترین دین و امت، وصف می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که اگر اهل کتاب ایمان می‌آورندند، برای خودشان بهتر بود؛ لکن ایمان آورندگان آنان کم‌اند: «كُلُّمَا خَيْرٌ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ» (آل عمران / ۱۱۰).

نیز در آیه ۱۹۹ همین سوره آمده است: «وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعَنَ لِلَّهِ لَا يُشْتَرَوْنَ بِإِيمَانِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»؛ و از اهل کتاب، کسانی هستند که به خدا و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل گردیده، ایمان دارند در برابر (فرمان) خدا خاضع‌اند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی‌فروشنند. پاداش آن‌ها، نزد پروردگارشان است. خداوند، سریع الحساب است.

نیز در سوره مائدہ پس از وصف کردن عالمان اهل کتاب به خصوص تأکید می‌کند که در میان آنان کسانی هستند که وقتی کلام الهی را از زبان نبی اکرم (ص) می‌شنوند، آن را مطابق نشانه مطرح شده در تورات و انجیل یافته و با شوق فراوان به وی ایمان می‌آورند: «وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُهُمْ تَقْبِضُ مِنَ الدَّمْعِ هَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِمَّا فَاكِثُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» (مائده/۸۳). همه شواهد و قرائن یاد شده مؤید این احتمال است که مراد از اهل کتاب مورد استشهاد قائلان به پلورالیسم نجات، اهل کتابی است که سابقاً به دین و آیین خود پایبند بوده و با آمدن نبی جدید به وی ایمان آورده‌اند.

۲. آیه در صدد اخبار از گذشته باشد درواقع با گذشت زمان بسیاری از اهل کتاب از دین و آیین اصلی خود منحرف شده چار عقاید باطل باشند، آن‌چنان که عزیز و عیسی را خدا یا پسر خدا شمرده‌اند (مائده/۱۷؛ توبه/۳۰) البته در بین آن‌ها افراد صالحی بودند که تقوی را در پیش‌گرفته و عمل صالح انجام می‌دادند.

مطابق این تفسیر، آیه‌های یادشده ناظر به ایمان یا کفر اهل کتاب قبل از اسلام است که در طول تاریخ و قبل ظهور اسلام، ایمان خود را حفظ کرده، در شریعت خود ثابت‌قدم بوده‌اند؛ اما درباره ایمان و کفر آن‌ها بعد ظهور اسلام آیات دیگری وجود دارد. بر این اساس مطابق هر یک، از دو تفسیر فوق، اصل استشهاد قائلان به پلورالیسم نجات، موردنقد قرار می‌گیرد چراکه هر دو تفسیر تبعیت و ایمان اهل کتاب از نبی اکرم (ص) را امری لازم و ضروری می‌دانند و همگان معتقد‌ند با ظهور نبی اکرم (ص) حیثیت ادیان پیشین از بین رفته و پیروان آن‌ها مکلف‌اند از نبی جدید پیروی کنند؛ لذا برای اثبات نظریه پلورالیسم نجات نمی‌توان به آیات فوق استناد کرد.

ب) آیه ۶۶ مائدہ

«وَلَوْ أَتَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِنْ فَوْهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِئِينَ أَمَّةٌ مُفْتَحِسَةٌ وَكَثِيرٌ مِئِينَ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ»؛ و اگر تورات و انجلیل و آنچه را که از جانب خدا بر آنها نازل شده بر پای دارند، از فراز سر و زیر پایشان روزی بخورند. بعضی از ایشان مردمی میانه رو هستند و بسیاری شان بد کردارند.

دومین آیه مورد استشهاد قائلان به پلورالیسم با تکیه بر آیاتی که ادیان مختلف را مورد تأیید قرار می دهند، آیه ۶۶ سوره مبارکه مائدہ است در این آیه تورات و انجلیل مورد تأیید قرار گرفته است و نه تنها از پیروان آنها خواسته شده برای اقامه تورات و انجلیل تلاش کنند؛ بلکه تأکید می کند که در این صورت، برای آنها برکاتی از زمین و آسمان نازل می کردیم و طبیعی است دینی که در دنیا عمل به آن سبب نزول برکت و رحمت خداوند است، در آخرت نیز چنین است و پیروان آنها نیز اهل سعادت و نجات خواهند بود.

تقریر شبھه

واضح است که مراد از «ما أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ» نیز با توجه به ذکر تورات و انجلیل قبل از آن، سایر کتب آسمانی منسوب به پیامبران پیشین است که نزد آنان بوده؛ مانند مزمایر داود و (ع) که قرآن آن را زبور می نامد (نساء/۱۶۳) و جمله «أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ...» بر اساس آن حداقل ادیان الهی که دارای کتب آسمانی هستند می توانند به دین خود عمل کرده و با اقامه حدود دین الهی اهل سعادت و نجات گردن؛ به عبارتی نمی توان تورات و انجلیل را منسوخ شده و عمل به آن را باطل دانست در حالی که عمل به آن بهشدت مورد تأیید خداوند قرار گرفته است و اگر (مثال) مسیحیت از نظر قرآن کریم منسوخ و منتفی شده بود و طومار هستی اش در نور دیده بود، آیا ممکن بود در قرآن چنین آیاتی بیاید؟ (خرمشاهی، ۱۳۷۷ ش ۱۷:۱۷۴).

همچنین در آیات دیگر همین سوره می فرماید: «أَتَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّمَّا وَالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ مَوْدَةً لِلَّهِ إِنَّمَّا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَالِكَ بِأَنَّ مِئِينَ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَهْمَنَ لَا يَنْشَكِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَغْيِهِمْ تَفِيقُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاكِثِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» (مائده/ ۸۲-۸۳)

به طور مسلم، دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیک ترین دوستان به مؤمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند: «ما نصاری هستیم» این به خاطر آن است که در میان آنها، افرادی عالم و تارک دنیا هستند و آنها (در برابر حق) تکبر نمی‌ورزند و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند، چشم‌های آنها را می‌بینی که (از شوق)، اشک می‌ریزد، به خاطر حقیقتی که دریافته‌اند آنها می‌گویند: «پورده‌گارا! ایمان آوردم پس ما را با گواهان (و شاهدان حق، در زمرة یاران محمد) بنویس». خداوند در این نیز از اهل کتاب تمجید کرده و عالمان دین آنها را موردستایش قرار داده است.

برخی با استناد به این آیه گفته‌اند: «اگر مسیحیت از نظر قرآن کریم منسخ و منتفی بود و طومار هستی اش در نور دیده بود، آیا ممکن بود در قرآن چنین آیاتی بیاید؟ ... ملاحظه می‌فرمایید که فرقه ناجیه از میان کشیشان و راهبان مسیحی، به تصریح قرآن، وجود دارد» (خرمشاهی، ۱۳۷۷ ش: ۱۷۴). برخی دیگر نیز به استناد به این آیه آورده‌اند که: «وقتی قرآن بر پیامبر اکرم نازل می‌شود، قسیسانی هستند که قرآن را می‌خوانند و اشک می‌ریزند و می‌گویند: خدایا! ما را از شاهدان قرار ده! خداوند می‌فرمایید: اجر این کار آنها را خواهیم داد؛ یعنی از طرف خدا پذیرفته شده‌اند. در اینجا مسلمان شدن مطرح نیست. این برای ما یک الگوست» (بینا، ۱۳۷۸ ش: ۲۳) درنتیجه آیه ۶۶ مائدہ با مؤیداتی که از آیات دیگر ذکر شد یکی دیگر از ادله‌ی قوی قائلان به پلورالیسم نجات است.

نقد

انجیل فعلی آموخته‌های حضرت عیسی (ع) است که حواریون در دو قرن اول به صورت کتاب و رساله‌هایی درآوردند و بعد از دو قرن، تشتبه آراء در نوشته حواریون، کلیسا را بر آن داشت که همه را در چهار انجیل جمع کرده و مابقی را بسوزاند و طبیعی است در چنین فرایندی، احتمال تحریف و حذف آیاتی که صراحتاً بر نبوت محمد (ص) بشارت می‌دهد، وجود دار (زرین کوب، ۱۳۹۰: ۱۱۶)؛ اما با این حال در موارد متعددی از تورات و انجیل فعلی، اشاراتی به ظهور نبی بعدی آمده است ما تنها در اینجا به یک فقره که به گونه‌ای هم در تورات و هم در انجیل آمده است اشاره می‌کنیم:

بنا به نقل تورات، حضرت موسی به قوم اسرائیل می‌گوید: «یهوه، خدایت، نبی‌ای را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید او را بشنوید» (تورات، سفر تثنیه، فصل ۱۸، آیه ۱۵) و نیز خدا به موسی می‌گوید: «نبی‌ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. و هر کس که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود من از او مطالبه خواهم کرد» (همان، فصل ۱۸، آیات ۱۹-۲۰).

شکی نیست که این دو فقره آمدن پیامبری را بشارت می‌دهند. این پیامبر ویژگی‌هایی دارد؛ از جمله این که مانند موسی (ع) است. بدون شک مهم‌ترین ویژگی نبوت حضرت موسی (ع) این است که شریعتی خاص آورده است و وقتی گفته می‌شود «نبی‌ای مانند موسی» حتماً باید این ویژگی در نظر گرفته شود.

در قرآن نیز به پیشگویی تورات و انجیل درباره آمدن حضرت محمد (ص) نیز اشاره شده است: «وَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنَى إِسْرَإِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّنِي وَالثَّوْرَةُ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يُأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ» (صف، ۶) و (به یاد آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت: «ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده [تورات] هستم و بشارت‌دهنده به رسولی که بعد از من می‌آید و نام او احمد است!» هنگامی که او [احمد] با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: «این سحری است آشکار».

همچنین خداوند در سوره اعراف نه تنها از پیشگویی تورات و انجیل از نبی اکرم (ص) سخن به میان آورده است؛ بلکه به روشنی، اهل نجات و رستگاری را برای گروهی از آن‌ها می‌داند که از نبی اکرم (ص) ایمان آورده و از دستورات وی اطاعت کرده‌اند: «الَّذِي يَبْيَعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي الْأَمِّيُّ الَّذِي يَحْدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَنْهَاهُمُ عَنِ الْحَبَائِثِ وَ يَضْعُعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُنْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِي آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا التُّورَ الَّذِي أُتْرَلَ مَعَهُ أُوتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (اعراف / ۱۵۷). همان کسان که آن رسول پیغمبر ناخوانده درس را که وصف وی را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند پیروی کنند، پیغمبری که به معروفشان و امیدار و از منکر بازشان

می دارد و چیزهای پاکیزه را حلالشان می کند و پلیدی ها را حرامشان می کند تکلیف گرانشان را با قیدهایی که بر آنها بوده است بر می دارد، کسانی که بدو ایمان آورده و گرامی اش داشته و یاری اش کرده اند و نوری را که به وی نازل شده پیروی کرده اند آنها خودشان رستگاران اند.

اتفاقاً به جهت همین شناختی که از نبی جدید داشته اند، خداوند آنها را ملزم به تعیت کرده است و غیر آن را نه تنها اهل نجات نمی داند؛ بلکه مشمول لعنت خود قرار می دهد، آن چنان که در سوره بقره می فرماید: «...فَلَئِنَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ» (بقره / ۸۹)؛ آری بعد از آمدن کتابی که آن را می شناختند بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافران علاوه بر آنچه بیان شد، آیات قبل آن نزول قرآن مجید را موجب طغیان و کفر یهود می داند و تأکید می کند که بخشش گناهان اهل کتاب و ورود به بهشت، تنها از راه گرویدن به اسلام میسور خواهد بود: «وَ لَوْ سَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامْنُوا وَ اتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَ لَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ التَّعْيِمِ» (مائده / ۶۵)؛ و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را می بخشايم و آنها را در باغهای پر نعمت بهشت، وارد می سازیم.

نتیجه آنکه اقامه توارت و انجلیل زمانی محقق می شود که آنها به همه فرمانها از جمله بشارت و لزوم اطاعت از نبی بعدی ایمان بیاورند؛ از این رو، مطابق آنچه در این قسمت و قسمت های قبل در باب نسخ ادیان پیشین بیان شد، پیروان ادیان آنها مکلف اند با آمدن نبی و دین جدید، از دین و آیین جدید پیروی کنند. علاوه بر این، اقامه تورات و انجلیل در آیه مورد استشهاد به معنای حفظ اصول و برپایی احکام و آموزه های کامل و غیر منسوخ، آن است، نه حفظ و عمل به بعضی و ترک بعضی دیگر. از آنجاکه ظهور اسلام و اخذ میثاق از پیامبران و کتب آسمانی پیشین، مطابق قرآن از ارکان و اصول مهم شرایع پیشین است، اقامه تورات و انجلیل بدون توجه به آن، نه اقامه بلکه جرح تورات و انجلیل است؛ بنابراین با توجه به آنکه بشارت به ظهور نبی جدید از ارکان مهم شرایع پیشین بوده، اقامه تورات و انجلیل بدون توجه به آن معنا ندارد؛ پس اقامه واقعی زمانی محقق می شود که پیروان ادیان پیشین به همه دستورات دین خود از جمله لزوم ایمان به نبی جدید عمل کنند.

زمخشری در تفسیر این آیه می گوید: «أَقَامُوا أَحْكَامَهُمَا وَ حَدُودَهُمَا وَ مَا فِيهَا مِنْ نُعْتَ رَسُولٌ

الله (ص)؛ احکام و حدود تورات و انجلیل و آنچه را از اوصاف رسول خدا (ص) در آن دو کتاب است برپا دارند» (زمخشی، ۱۴۰۷ق، ج ۱: ۶۵۸). همچنین مرحوم طبرسی (ره) در تفسیر جمله «وَلُوْ أَتَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» می‌فرماید: «وَأَكْرَآنَهَا بِهِ احْكَامٍ تُورَاتٍ وَانْجِيلٍ عملٌ مَكْرُدَنَدٌ وَهُدُودٌ آنَ دُو وَآنَچَه را از اوصاف رسول خدا (ص) در آن‌هاست، رعایت می‌کردند» (طبرسی، ۱۳۷۷ش، ج ۱: ۳۴۱). به علاوه برخی از مفسرین مراد از جمله «مَنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ» را یهودیان و مسیحیانی می‌دانند که با آشکار شدن حقانیت دین اسلام، به آن ایمان آورده‌اند (صادقی، ۱۴۱۹ق، ج ۱: ۱۱۹؛ حسینی استرآبادی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۱۶۰؛ گنابادی، ۱۴۰۸ق، ج ۲: ۹۶؛ قمی مشهدی، بی‌تا، ج ۴: ۱۶۵؛ بیضاوی، ج ۲: ۱۳۶؛ ابن عجیبیه، ۱۴۱۹ق، ج ۲: ۵۹؛ سیوطی، ج ۲: ۲۹۷) چنان‌که مغاینه در تفسیر این آیه می‌گوید: «مراد از «امت مقتضده» یهودیان و مسیحیانی هستند که حقانیت اسلام برایشان آشکار شد و اسلام را پذیرفتند؛ اما کسانی که پس از روشن شدن حق، بر کفر اصرار ورزیدند، جزو کثیر ممکن ساء ما يَعْمَلُونَ نَنْد» (معنیه، ۱۴۲۴ق، ج ۳: ۹۳) نتیجه آنکه اقامه واقعی تورات و انجلیل زمانی محقق می‌شود که پیروان آن‌ها به همه دستورات آن از جمله لزوم اطاعت از نبی بعدی عمل کنند و بدون آن درواقع عمل به برخی از دستورات تورات و انجلیل و رها کردن برخی دیگر است و اتفاقاً مطابق آنچه از نظر مفسران بیان شد، ذیل آیات نیز این سخن را تأیید می‌کند. لذا نمی‌توان آیه فوق را مؤید نظریه پلورالیسم نجات دانست که مطابق آن اگر یهودیان و ... به همان کتاب خود بدون اطاعت از نبی بعدی، پایبند باشند، اهل سعادت و رستگاری هستند.

۴. نتیجه

خداآوند در آیات مختلف، از جامعیت دین اسلام و حجیت آن برای عموم مردم سخن گفته و از پیروان دیگر ادیان می‌خواهد به شریعت نبی اکرم (ص) ایمان بیاورند و حتی در آیات مختلف، آن‌ها را تهدید کرده و در مواردی آن‌ها را مورد لعن قرار داده است. از نگاه قرآن، دین اسلام حاکم و ناسخ ادیان قبلی است و با مراجعه به تفاسیر معتبر و یافتن قرائن موجود، هیچ آیه‌ای نظریه نجات پیروان همه ادیان، حتی ادیان ابراهیمی را به صورت مطلق تأیید نمی‌کند؛ از این‌رو، استناد به آیاتی که اقامه تورات و انجلیل را سبب نجات دانسته یا تقوی را سبب رستگاری می‌داند، نمی‌تواند مؤید پلورالیسم باشد. به اعتقاد ما زمانی تورات و

انجیل اقامه شده و تقوا حاکم می شود که به معیارهای اقامه کتب و ملاک‌های تقوا در قرآن توجه شود. در واقع ادعای تقوا بدون پذیرش نبوت خاتم، امری باطل است و مطابق آنچه بیان شد اصل اولیه تقوا، ایمان به رسالت نبی اکرم (ص) و پذیرش دین اسلام است. همچنین اقامه کتاب‌های آسمانی مانند تورات و انجیل زمانی محقق می شود که به همه آیات آن‌ها از جمله بشارت به آمدن نبی جدید و... توجه شود که در غیر این صورت عمل به برخی از دستورات و رهای کردن برخی دیگر است؛ پس نمی‌توان آیات یادشده در این بخش را مؤید نظریه پلورالیسم نجات دانست.

بنا بر آنچه بیان شد پذیرش پلورالیسم نجات به صورت مطلق امری باطل است؛ اما با یک نگاه می‌توان آن را به صورت مشروط پذیرفت. به اعتقاد ما ملاک نجات، عمل به تکلیف در حد توان است. در واقع توان مکلف در دو حوزه ادراکی و رفتاری قابل ملاحظه است؛ پس اگر فردی به دلیل ناتوانی عقلی قادر به درک حقیقت نباشد، مورد مواجهه قرار نمی‌گیرد یا اگر توانایی عقلی داشته؛ اما در عین حال به دلایل مختلف مانند جهل، اضطرار و... توانایی در عمل نداشته باشد، مورد مواجهه قرار نگرفته و اهل نجات است که قرآن از آن‌ها با عنوان «مرجون لامر الله» یاد کرده است. بر این اساس گرچه یگانه دین حق را اسلام و سعادت اولیه را در گرو پیروی از دستورات آن می‌دانیم؛ اما انحصار در نجات را قبول نداریم؛ بلکه معتقدیم پیروان سایر ادیان نیز می‌توانند با شرایط مطرح شده، اهل سعادت و رستگاری باشند منوط به آنکه حداقل به الزامات عقلی و نقلی خود پایبند باشند.

منابع و مأخذ

- ۱) قرآن کریم.
- ۲) نهج البلاغه.
- ۳) ابن عجیب، احمد بن محمد. (۱۴۱۹ق). **البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید**. قاهره: حسن عباس زکی.
- ۴) ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. (۱۴۱۹ق). **تفسیر القرآن العظیم**. بیروت: دار الكتب العلمیة.
- ۵) ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (۱۴۰۸ق). **روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن**. مشهد: بنیاد آستان قدس.
- ۶) آریانپور کاشانی، عباس. (بی‌تا). **فرهنگ کامل انگلیسی فارسی**. تهران: امیر کبیر، تهران.
- ۷) بیات، عبدالرسول. (۱۳۸۶ش). **فرهنگ واژه‌ها**. قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دین.
- ۸) یضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۳۶۸ش). **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**. تهران: ارشاد اسلامی.
- ۹) بینا، محمود. (۱۳۷۸ش). **حکمت متعالی ادیان**. مجله هفت آسمان، ش ۱، صص ۲۳-۳۵.
- ۱۰) تورات. (بی‌تا). ویراستار زین ریدلینگ. برگردان سیاوش فاتحی‌ابراهیم آباد. تهران: کلیدپژوه.
- ۱۱) حسینی استرآبادی، سید شرف الدین علی. (۱۴۰۹ق). **تأویل الآیات الظاهرة**. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ۱۲) خرم‌شاهی، بهاء الدین (۱۳۷۷ش). «قرآن و الهیات جهانی»، مجله بینات، ش ۱۷، صص ۱۷۰-۱۷۷.
- ۱۳) جمعی از نویسندهای. (۱۳۸۲ش). **دانیه المعارف قرآن کریم**. قم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن. بوستان کتاب.
- ۱۴) هیک، جان (۱۳۸۴)، **چرا غذا متفاوتند اما نور یکی است**، ترجمه مسعود خیرخواه، اخبار ادیان شماره ۱۲، صص ۴۶-۵۲.
- ۱۵) هیک، جان (۱۳۷۸)، **مباحث پلورالیسم دینی**، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تیان.
- ۱۶) رشید رضا، محمد. (بی‌تا). **المتنار**. بیروت: دار المعرفة.
- ۱۷) زرین کوب، محمد حسین. (۱۳۹۰ش). **در قلمرو وجودان**. تهران: نشر سروش.
- ۱۸) زمخشیری، محمود. (۱۴۰۷ق). **الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل**. بیروت: دار الكتب العربي.
- ۱۹) سایدل، جنیفر. (بی‌تا). **آکسفورد**، تهران: شاهنگ.
- ۲۰) سلیمان، حیم. (۱۳۸۰ش). **فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی فارسی**. تهران: فرهنگ معاصر.
- ۲۱) سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴ق). **الدر المثور فی تفسیر المأثور**. قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی.
- ۲۲) صادقی تهرانی، محمد. (۱۴۱۹ق). **البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن**. قم: مؤلف.
- ۲۳) طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲ش). **مجمع البیان**. تهران: ناصر خسرو.

- (۲۴) طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۷ ش). **تفسیر جوامع الجامع**. تهران: دانشگاه تهران.
- (۲۵) طبری، ابو جعفر محمد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). **جامع البيان في تفسير القرآن**. بیروت: دار المعرفة.
- (۲۶) طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). **البيان في تفسير القرآن**. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- (۲۷) قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. (۱۳۶۸ ش). **تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب**. تهران: وزارت ارشاد.
- (۲۸) گنابادی، سلطان محمد. (۱۴۰۸ ق). **تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة**. بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- (۲۹) مغنية، محمد جواد. (۱۴۲۴ ق). **تفسير الكاشف**. تهران: دار الكتب الإسلامية.

Sources and references

1. Holy Quran.
2. Nahj al-Balaghah.
3. Ibn Akhiba, Ahmad Ibn Muhammad (۱۴۱۹) AH). Al-Bahr Al-Madid in Tafsir al-Qur'an al-Majid. Cairo: Hassan Abbas Zaki.
4. Ibn Kathir Damascus, Ismail Ibn Amr (۱۴۱۹) AH). Tafsir of the Great Qur'an. Beirut :Dar al-Katib al-Alamiya.
5. Abulfatuh Razi, Hossein bin Ali (۱۴۰۸) AH). Ruz al-Jannan and Ruh al-Jannan in Tafsir al-Qur'an. Mashhad: Astan Quds Foundation
6. Arianpour Kashani, Abbas. (Beta) .Complete dictionary of Persian English. Tehran: Amir Kabir, Tehran.
7. Bayat, Abdul Rasul .(۱۳۸۶) .Dictionary of words. Qom: Institute of Religious Thought and Culture.
8. Beidawi, Abdullah bin Omar .(۱۳۶۸) .Anwar al-Tanzil and secrets of interpretation. Tehran: Islamic Guidance.
9. Bina, Mahmoud .(۱۳۷۸) .The sublime wisdom of religions. Haft Asman magazine, vol ,۱ pp.۳۵-۲۳.
10. Torah. (without). Edited by Zane Ridling .Translated by Siavash Fatehi Ibrahimabad. Tehran: Kalidpajoh.
11. Hosseini Estrabadi, Seyyed Sharafuddin Ali (۱۴۰۹) AH). Interpretation of the verses of Al-Zahira. Qom: Islamic Publications Office.
12. Khoramshahi, Bahauddin" .(۱۳۷۷) Qur'an and Global Theology , "Binat Magazine, vol ,۱۷ . pp.۱۷۷-۱۷۰ .

13. A group of writers .(۱۳۸۲) .Encyclopedia of the Holy Quran. Qom: Center for Quranic Culture and Education .book garden
14. Hick, John ,(۲۰۰۴) The lights are different but the light is the same, translated by Masoud Khairkhah, Akhbar Adian No ,۱۲ .pp.۵۲-۴۶ .
15. Hick, John ,(۱۳۷۸) Discussions of Religious Pluralism, translated by Abdur Rahim Toshet, Tehran ,Tabian.
16. Rashid Reza, Mohammad. (Beta). Al-Manar Beirut: Dar al-Marafa.
17. Zarin Kob, Mohammad Hossein .(۲۰۱۰) .In the realm of conscience. Tehran :Soroush Publishing.
18. Zamakhshari, Mahmoud ۱۴۰۷) .AH). Al-Kashaf on the facts of Ghawamaz al-Tanzil. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi.
19. Seidel, Jennifer. (Beta). Oxford, Tehran :Shabahang.
20. Suleiman, Haim .(۱۳۸۰) .The great contemporary culture of Farsi English. Tehran: Contemporary Culture.
21. Siyuti, Jalaluddin ۱۴۰۴) .AH). Elder Al-Mathur fi Tafsir al-Mathur. Qom: Ayatollah Murashi Najafi Library.
22. Sadeghi Tehrani, Mohammad ۱۴۱۹) .AH). Al-Balagh fi Tafsir al-Qur'an with the Qur'an. Qom: Author.
23. Tabarsi, Fazl bin Hasan .(۱۳۷۷) .Al Bayan Assembly Tehran: Nasser Khosrow.
24. Tabarsi, Fazl bin Hasan .(۱۳۷۷) .Tafsir of Jamaat al-Jamae. Tehran: University of Tehran.
25. Tabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir ۱۴۱۲) .AH). Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an .Beirut: Dar al-Marafa.
26. Tusi, Muhammad bin Hassan. (Beta) .Al-Tabyan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: The Revival of Arab Heritage.
27. Qomi Mashhadi, Mohammad bin Mohammad Reza .(۱۳۶۸) .Tafsir of Kenz al-Daqaq and Bahr al-Gharaib. Tehran: Ministry of Guidance.
28. Gonabadi, Sultan Muhammad ۱۴۰۸) .AH). Tafsir of the expression of happiness in worshiping authorities. Beirut: Al-Alami Publishing House.
29. Mughniyah, Mohammad Javad ۱۴۲۴) .AH). Tafsir al-Kashif. Tehran: Dar al-Katb al-Islamiyah .